禮記訓纂

禮記訓纂卷十三

寶應朱彬輯

玉藻第十三　正義鄭目錄云名曰玉藻者以其記天子服冕之事也冕之旒以藻紃爲之貫玉爲飾此於別錄屬通論

天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭　注祭先王之服也雜采曰藻天子以五采藻爲旒旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也天子齊肩延冕上覆也元表纁裏龍卷畫龍於衣字或作衮獨斷曰周禮天子冕前後垂延朱綠藻十有二旒明帝永平二年詔有司採尚書及周官禮記定而制焉廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏而元上前垂四寸後垂三寸繫白玉珠於其端是爲十二旒組纓如其綬之色三公及諸侯之祠者朱綠九旒青玉珠卿大夫七旒黑玉珠皆有前無後組纓各視其綬之色旁垂黈纊當耳郊天

地祠宗廟祀明堂則冠之釋文邃深也正義天子之旒十有二就每一就貫以玉就閒相去一寸則旒長尺二寸故垂而齊肩也言天子齊肩則諸侯以下各有差降九玉者九寸七玉者七寸以下皆依旒數垂而長短爲差旒垂五采玉依飾射侯之次從上而下初以朱次白次蒼次黃次元五采玉既貫徧周而復始其三采者先朱次白次蒼二色者先朱後綠漢明帝時用曹褒之說用白旋珠與古異也延以三十升之布染之爲元覆於冕上出而前後冕以板爲之以延覆上但延之與板相著爲一故云延冕也江氏永曰東方朔云冕而前旒所以蔽明若復後旒安所取義禮器郊特牲及此文皆云十有二旒不云二十四旒鄭蓋因前後邃延而誤前後邃延謂自延端至冕武皆深邃不謂前後皆有旒也且一旒十二玉十二旒一百四十四玉若復加十二旒恐首不能勝此鄭說之不可不辨者○藻又作璪音早邃雖醉反卷音袞

元端而朝日於東門之外聽朔於南門之外閏月則闔門

左扉立於其中皮弁以日視朝遂以食日中而餕奏而食

日少牢朔月大牢注端當爲冕字之誤也元衣而冕冕服之下朝日春分之時也東門南門皆謂國門也天子廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月也聽其朔於明堂門中還處路寢門終月凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王餕食朝之餘也奏奏樂也說文一冕大夫以上冠也遂延垂瑬紞纊古者黃帝初作冕朔月一日始蘇也閏餘分之月五歲再閏告朔之禮天子居宗廟閏月居門中从王在門中周禮曰閏月王居門中終月也盧注朝日以立春之日也正義凡衣服皮弁尊次朝服次元端諸侯皮弁聽朔朝服視朝是視朝之服卑於聽朔故知端當爲冕謂元冕也異義公羊說閏月無正不以朔左氏說不告閏朔棄時政也許君從左氏說不顯朝廟告朔之異謂朝廟而因告朔鄭駁之朝廟之經在文六年閏月不告月猶朝於廟言猶者告朔然後當朝廟今廢其大存其細譏之論語曰子貢欲去告朔之餼羊周禮

有朝享之禮祭然則告朔與朝廟異明矣案太史云閏月詔王居門終月是還處路寢門終月謂終竟一月所聽之事於一月中耳於尋常則居燕寢也皇氏云明堂有四門即路寢亦有四門閏月各居其時當方之門義或然也金氏榜曰天子聽朔視朝同地記于視朝不言地蒙上南門之外省文段氏玉裁曰古月朔謂之朔月朔月太牢朔月少牢是也○端音冕闔胡臘反扉音非餕音俊

五飲上水漿酒醴酏 注上水水為上餘其次之江氏永曰此五飲以厚薄為次水無味而為諸味之本故上之漿者酢截饎米水為之酒者泲去糟醴則和糟者也酏粥也周禮六飲水漿醴涼醫酏此分醴為二而無涼醫內則無涼醫而有醷濫所記各不同也○酏以支反

卒食元端而居 注天子服元端燕居也

動則左史書之言則右史書之 注其書春秋尚書其存者正義春秋是動作之事故以春秋當左史所書左陽陽主動故記動尚書記言語之

事故以尙書當右史所書右是陰陰主靜故也周禮有內史外史大史小史御史無左史右史之名熊氏云按周禮太史抱天時與大師同車又襄二十五年傳曰大史書曰崔杼弑其君是大史記動作之事則大史爲左史也內史掌王之八枋僖二十八年左傳曰王命內史叔興父策命晉侯爲侯伯是內史所掌爲右史酒誥云大史友內史友鄭注大史內史掌記言記行是內史記言大史記行也

御瞽幾聲之上下 注瞽樂人也幾猶察也察其哀樂正義若政和則樂聲樂政酷則樂聲哀察其哀樂防君之失

年不順成則天子素服乘素車食無樂也 注自貶損 正義此是菲己之義

諸侯元端以祭 注祭先君也端亦當爲冕字之誤也諸侯祭宗廟之服唯魯與天子同 正義熊氏云諸侯此謂文王周公之廟得用天子之禮其祭魯公以下則亦元冕二王之後祭其先王亦用以上之服二王之後不得

立始封之君廟則微子以下亦元冕祭禪冕以朝注朝天子也禪冕公袞侯伯鷩子男毳也正義按覲禮云侯氏禪冕鄭注禪之爲言禪也天子六服大裘爲上其餘爲禪皮弁以聽朔于大廟朝服以日視朝於內朝注皮弁下天子也朝服冠元端素裳也此內朝路寢門外之正朝也天子諸侯皆三朝正義熊氏云周之天子于洛邑立明堂唯大享帝就洛邑耳其每月聽朔當在文王廟也以文王廟爲明堂制故也每月以朔告神謂之告朔論語云告朔之餼羊是也則于時聽治此月朔之事謂之聽朔此玉藻文是也聽朔又謂之視朔文十六年公四不視朔是也告朔又謂之告月文六年閏月不告月是也行此禮天子於明堂諸侯於太祖廟王制云周人元衣而養老注云元衣素裳天子之燕服爲諸侯朝服彼注元衣則此元端也朝服素裳皆得謂之元端若上士以元爲裳中士以黃爲裳下士素裳以雜色爲裳天子諸侯以朱爲裳則皆謂之元端不得名爲朝服也聶氏三禮圖諸侯朝服張鎰圖云緇元二服素韠素帶朱綠終禪佩山元玉白舄青絇繶純天子之卿

服以從燕諸侯諸侯之孤卿大夫服以朝君○裨婢支反

朝辨色始入注羣臣也辨猶正也別也君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服注小寢燕寢也釋服服元端正義此據君故服元端若卿大夫釋服服深衣也

又朝服以食特牲三俎祭肺夕深衣祭牢肉注食必復朝服所以敬養身也三牲豕魚腊祭牢肉異於始殺也天子言日中諸侯言夕天子言餕諸侯言祭牢肉互相挾正義朝服以食謂釋服之後將食時又朝服以食早起初殺之時先祭肺至夕將食之時切牢肉爲小段而祭之故云異於始殺也

朔月少牢五俎四簋注五俎加羊與其腸胃也朔月四簋則日食粱稻各一簋而已正義以此而推天子朔月大牢當六簋黍稷稻粱麥苽各一若盛舉則入簋故小雅陳饋入簋當加以稻粱也

子卯稷食菜羹 注忌日貶也正義紂以甲子死桀以乙卯亡以其無道被誅後王以爲忌日稷食者食飯也以稷穀爲飯以菜爲羹而食之○食音嗣

夫人與君同庖 注不特殺也正義后亦與王同庖舉諸侯天子可知○庖步交反

君無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕 注故謂祭祀之屬正義若賓客饗食亦在其中

君子遠庖廚凡有血氣之類弗身踐也 注踐當爲翦聲之誤也翦猶殺也釋言身親也說文庖廚也廚庖屋也正義若祭祀之事則身自爲之故楚語云禘郊之事天子自射其牲又刲羊擊豕是也

至于八月不雨君不舉 注爲旱變也此謂建子之月不雨盡建未月也春秋之義周之春夏

無雨未能成災至其秋秀實之時而無雨則雩雩而得之則書雩喜祀有益也雩而不得則書旱明災成也

年不順成君衣布搢本（廣雅搢插也）關梁不租山澤列而不賦土功不興大夫不得造車馬

注皆爲凶年變也君衣布者謂若衞文公大布之衣大帛之冠是也搢本去挺荼佩士笏也士以竹爲笏飾本以象關梁不租此周禮也殷則關恒譏而不征列之言遮列也雖不賦猶爲之禁不得非時取也造謂作新也○衣於旣反搢徐音箭又如字

卜人定龜

注謂靈射之屬所當用者正義龜俯者靈仰者繹前弇果後弇獵左倪雷右倪若定之者定其所當用謂祭天用靈祭地用射射則繹也春用果秋用雷之屬

史定墨

注視兆坼也江氏永曰周禮卜師揚火以作龜致其墨鄭注云致其墨者孰灼之明其兆又占人史占墨卜人占坼注云墨兆廣也坼兆亹也又墨大坼明則逢吉是墨者火灼所裂之兆非先以墨畫而後灼也疏說非是

君定體

注視兆所得也周公曰體王其

無害

君羔幦虎犆大夫齊車鹿幦豹犆朝車士齊車鹿幦豹犆注幦覆苓也犆讀皆如直道而行之直直謂緣也此君齊車之飾臣之朝車與齊車同飾正義詩大雅鞹鞃淺幭毛傳幭覆飾幭即幦也又周禮巾車作複○幦音覓犆依注音直

君子之居恒當戶注鄉明寢恒東首注首生氣也若有疾風迅雷甚雨則必變雖夜必興衣服冠而坐注敬天之怒○迅音信又音峻

日五盥沐稷而靧粱櫛用樿櫛髮晞用象櫛進禨進羞工乃升歌注晞乾也沐靧必進禨作樂盈氣也更言進羞明為羞籩豆之實正義盥洗手也沐沐髮也靧洗面也取稷粱之潘汁用將洗面沐髮並須滑故也然此大夫禮耳人君沐靧皆粱也樿白理木也櫛梳也沐髮為除垢

膩故用白理澀木以爲梳沐已燥則髮澀故用象牙滑櫛以通之也禨謂酒也少儀注沐而飲酒曰禨知非庶羞者庶羞爲食而設今飲酒設羞故知是羞籩羞豆也○盥音管靧音悔櫛側乙反樿章善反禨其旣反

浴用二巾上絺下綌注刷去垢也出杅履蒯席連用湯注杅浴器也蒯席澀便於洗足也連猶釋也履蒲席衣布晞身乃屨進飲注進飲亦盈氣也正義履踐也蒯非草席澀出杅而脚踐履澀草席上刮去垢也連用湯者言釋去足垢而用湯[illegible]也○絺丑疑反綌去逆反杅音雩蒯苦怪反連力旦反屨九具反本又作履

將適公所宿齊戒居外寢沐浴史進象笏書思對命旣服習容觀玉聲乃出揖私朝煇如也登車則有光矣注思所思念將以告君者也對所以對君者也命所受君命也書之於笏爲失忘也玉佩私朝自大夫家之朝也揖其臣乃行說文

煇光也段氏玉裁曰析言之則煇光有別曾晳荅劉邵云不同之名朝旦爲煇日中爲光正義熊氏云有地大夫故用象旣服著朝服已竟也服竟而習儀容又觀容聽已佩鳴使玉聲與行步相中適也幼淸曰煇如肅昧爽之際晨光猶寡微也有光謂質明之時晨光已顯著也江氏永曰煇如卽詩夜鄉晨庭燎有煇也惠氏棟曰史卽府史之史○煇音暉

天子搢珽方正於天下也注此亦笏也謂之珽珽之言挺然無所屈也或謂之大圭長三尺杼上終葵首終葵首者於杼上又廣其首方如椎頭是謂無所屈後則恒直相玉書曰珽玉六寸明自炤

諸侯荼前詘後直讓於天子也注荼讀爲舒遲之舒舒懦者所畏在前也詘謂圜殺其首不爲椎頭諸侯唯天子詘焉是以謂笏爲荼

大夫前詘後詘無所不讓也注大夫奉君命出入者也上有天子下有已君又殺其下而圜荀子天子御珽諸侯御荼大夫服笏○珽他頂反荼音舒詘邱

勿反

侍坐則必退席不退則必引而去君之黨 注引卻也退謂旁側也王氏念孫曰黨所也謂君所坐之處襄二十年左傳武子去所曰臣不堪也杜注去所辟席也彼稱所臣所坐席此稱黨君所坐席也登席不由前為躐席 注升必由下也正義庾云失節而踐為躐席應從於下升若由前升是躐席也徒坐不盡席尺 注示無所求於前不忘謙也正義徒空也空坐謂非飲食及講問時也不盡席之前畔有餘一尺讀書食則齊豆去席尺 注讀書聲當聞尊者食為汙席也正義坐則近前與席畔齊設豆去席一尺不得不前坐就豆○躐力輒反

若賜之食而君客之則命之祭然後祭 注雖見賓客猶不敢備禮也侍食則正不祭正義禮敵者共食則先祭若降等之客則後祭若臣侍君而賜之食則不祭若賜食而君以客禮待之則得

祭雖得祭又須君命之祭乃敢祭也先飯辯嘗羞飲而俟注俟君食而後食也君將食臣先嘗之忠孝也正義飯食也君未食而臣先徧嘗羞示行臣禮爲先嘗食之義也禮食未飧必啜飲以利喉中君既未飧故嘗羞畢而歠飲以俟君飧臣乃敢飧若有嘗羞者則俟君之食然後食飯飲而俟注不祭侍食不敢備禮也不嘗羞膳宰存也飯飲利將食也正義雖不嘗羞亦先飲以俟君也王氏念孫曰案侍食之常禮與見客於君之禮不同常禮則臣不祭故士相見禮但言君祭也客禮則臣亦得祭故玉藻言命之祭然後祭也此二禮所異者祭不祭耳其餘則同故士相見言先飯徧嘗膳飲而俟君命之食然後食明先飯徧嘗膳以下客禮常禮之所同也鄭孔皆以先飯辯嘗羞三句爲見客於君之禮若有嘗羞者爲侍食之常禮失之君命之羞羞近者注辟貪味也命之品嘗之然後唯所欲注必先徧嘗之凡嘗遠食必順近食注從近始也君未覆手不敢飧注覆手以

循咀已食也飧勸食也正義覆手者謂食飽必覆手以循口邊恐有殺粒污著之也飧謂用飲澆飯於器中也禮食竟更作三飧以勸侑使不虛也 君既食又飯飧 注不敢先君飽 飯飧者三飯也 注臣勸君食如是可也飧音孫從才用反 君既徹執飯與醬乃出授從者 注食於尊者之前當親徹也○

凡侑食不盡食食於人不飽 注謙也 唯水漿不祭若祭爲已偞卑 注水漿非盛饌也已猶大也祭之爲大有所畏迫臣於君則祭之釋文偞厭也○侑音又偞虛涉反

君若賜之爵則越席再拜稽首受登席祭之飲卒爵而俟君卒爵然後授虛爵 注不敢先君盡爵正義必先飲者示賤者先即事後授虛爵者示不敢先君盡爵此謂朝夕侍者若大禮則君先飲而臣後飲燕禮公卒爵而後飲是也必知非饗燕大飲者以下云受一爵

以至三爵明非大饗之飲也君子之飲酒也受一爵而色洒如也二爵而言言斯禮已三爵而油油以退注洒洒肅敬貌洒或爲察言言和敬貌斯猶耳也油油說敬貌禮飲過三爵則敬殺可以去矣正義皇氏讀言爲誾義亦通也退則坐取屨隱辟而后屨坐左納右坐右納左注隱辟俛逡巡而退著屨也正義坐跪也初跪脫屨堂下爲敬納猶著也若坐左膝則著右足之屨坐右膝則著左足之屨方氏苞曰不敢鄉君而屨故就隱辟之處○洒先典反又西禮反言魚斤反辟匹亦反

凡尊必尚元酒注不忘古也唯君面尊注面猶鄉也燕禮曰司宮尊于東楹之西兩方壺左元酒南上公尊瓦大兩有豐在尊南南上正義若兩君相見則尊鼻於兩楹間在賓主之間夾之不得面向尊也唯饗野人皆酒注飲賤者不備禮正義饗野人謂蜡祭時也野人賤不得本古又無德可飽食

故唯酒而無水也

大夫側尊用棜，士側尊用禁。

注棜斯禁也無足有似於棜是以言棜正義側謂旁側在賓主兩楹間旁側夾之又東西橫行異於君也若側尊近於君南北列之燕禮所云者是也鄉飲酒義云尊於房戶之間賓主共之據大夫士也三禮圖曰棜長四尺廣二尺四寸深寸無足漆赤中青雲畫蔆苕華飾禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中青雲畫蔆苕華飾刻鏤其足為褰帷之形○棜於據反

始冠緇布冠，自諸侯下達。

注本太古耳非時王之法服也正義言初加冠大夫士皆三服加諸侯則四加

冠而敝之可也。

正義非時王之服不復恒著冠而敝去之可也

元冠朱組纓，天子之冠也。緇布冠繢緌，諸侯之冠也。

注始冠皆之冠也元冠委貌也諸侯緇布冠有緌尊者飾也繢或作繪緌或作蕤說文繢織餘地緌系冠纓垂者段氏玉裁曰緌與纓無異材垂其餘則為緌不垂則插於纓卷間內則冠緌纓正義曰結纓頷下以固冠結之餘者散而下垂謂

之緌檀弓曰不緌扱其餘也聶氏三禮圖按張鎰圖諸侯朝服之元冠士之元端之元冠諸侯之冠弁此三冠與周天子委皃形制相同

元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之齊冠也

注言齊時所服也四命以上齊祭異冠說文綦作綥帛蒼艾色正義其三命以下大夫則朝服以祭士則元端以祭皆元冠是齊祭同冠也其天子之士與諸侯上大夫同以天子大夫與諸侯孤同亦爵弁祭元冠齊此熊氏說皇氏以為天子大夫與諸侯大夫同但朝服以祭陳用之曰天子諸侯大夫齊祭異服特天子於羣小祀皆元冕則齊祭同服馬彥醇曰荀子曰端衣元裳絻而乘路蒞太古之祭冠以緇周之祭冠以元天子齊則元冕元端所以絻而乘路者也諸侯而下則元冠元端而已所謂丹綦組緌是也○續戶內反緌本又作蕤耳佳反綦音其

縞冠元武子姓之冠也

注父有喪服子為之不純吉也武冠卷也古者冠卷殊○縞古老反

縞冠素紕既祥之冠也

注紕緣邊也紕讀如埤益之埤既祥之冠也已祥祭而服之也間傳

日大祥素縞麻衣正義謂緣冠兩邊及冠卷之下畔其冠與卷身卷身皆用縞但以素緣耳縞是生絹而近吉當祥祭之時身著朝服首著縞冠以其漸吉故也皇氏以爲縞重素輕祥祭之時以素爲冠以縞爲紕紕得冠名故云縞冠祥祭之後以縞爲冠以素爲紕亦紕得冠名而云素冠惠氏棟曰詩既見素冠則皇氏之說有據合之祥祭縞冠其說益明○紕音埤

垂緌五寸惰游之士也注惰游罷民也亦縞冠素紕凶服之象也垂長緌明非既祥正義周禮坐嘉石之罷民

元冠縞武不齒之服也注所放不帥教者

居冠屬武注謂燕居冠也著冠於武少威儀戴氏震曰屬武者纓也不言纓以緌見之是故省其文也凡吉冠內纓聯武上冠之異於弁者左右不合故有紕弁則左右合而會之所謂如覆杯矣

自天子下達有事然後緌注燕無事者去飾

五十不散送注送喪不散麻始衰不備禮正義始死三日之前要経散垂三日之

後乃殺之至葬啟殯已後亦散垂既葬乃絞五十既衰不能備禮故不散垂

親沒不髦 注去爲子之飾

大帛不緌 注帛當爲白聲之誤也大帛謂白布冠也不緌凶服去飾

元冠紫緌自魯桓公始也 注蓋僭宋王者之後服也緌當用繢正義上云緇布冠繢緌諸侯之冠也〇散悉旦反

朝元端夕深衣 聶氏三禮圖元端張鎰圖云天子齊元衣元冠元裳黑韠素帶朱綠終辟佩白玉黑舄赤絇繶純諸侯唯佩山元玉爲別燕居朱裳朱韠赤舄黑絇繶純卿大夫素裳上士元裳中士黃裳下士雜裳前元後黃大夫以上朝夕服之唯士夕服之夕者若今晡上視事耳

深衣三袪縫齊倍要 注謂大夫士也三袪者謂要中之數也袪尺二寸圍之爲二尺四寸三之七尺二寸縫紩也紩下齊倍要中齊丈四尺四寸縫或爲逢或爲豐正義大夫士早朝服元端夕深衣在私朝及家也以視私朝故服元端若朝君則朝服也朝服其衣與元端無異但其裳以素耳若大夫莫夕亦朝服其士則用元端其私朝及在家大夫士夕皆深衣也深衣云

幅十有二幅廣二尺二寸一幅破爲二四邊各去一寸餘一尺八寸每幅交解之濶頭廣尺二寸狹頭廣六寸寬頭嚮下狹頭嚮上要中十二幅廣各六寸故爲七尺二寸下齊十二幅各廣尺二寸故爲一丈四尺四寸江氏永曰深衣者聖賢之法服衣用正幅裳之中幅亦以正裁唯袵在裳旁始用斜裁布幅二尺二寸深衣裳用布六幅裁爲十二幅其當裳之前襟後裾正處者以布四幅正裁爲八幅上下皆廣一尺一寸各邊去一寸爲縫一幅上下皆正得九寸八幅七尺二寸其在上者既足要中之數矣下齊裳倍於要又以布二幅斜裁爲四幅狹頭二寸寬頭二尺各去一寸爲縫狹頭成角寬頭一尺八寸皆以成角者向上以廣一尺八寸者向下則四幅下廣亦得七尺二寸合於齊得一丈四尺四寸此四幅連屬於裳之兩旁別名爲衽下文衽當旁是也

衽當旁

注衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變說文衽衣裣也方言褸謂之衽郭注衣襟也或曰裝際也釋名衽襜也在旁襜襜然也江氏永曰深衣之裳用布六幅裁爲十

二幅雖皆爲裳而當旁名衽餘幅不名衽也鄭注衽謂裳幅所交裂他幅則皆正裁孔疏不達鄭旨誤謂每幅交解之濶頭廣尺二寸向下狹頭廣六寸向上是十二幅皆得名衽何名衽當旁平且凡衽者皆以揜裳際得名喪服之衽殺而下左右各二尺五寸叠作燕尾之形屬於衣垂而放之朝祭服亦當然深衣長衣之衽殺而上屬於裳縫之以合前後縫者惟身之左旁深衣篇謂之續衽右旁不可合別有鉤邊屬於衽漢世謂之曲衽衽有殺上殺下之異故棺上合縫之木名爲小要者上半殺而下下半殺而上亦得衽之名皇氏謂殺而下者爲喪服熊氏謂殺而下者朝祭之服各指一隅相兼乃備皆得鄭注之意

袂可以回肘注二尺二寸之節

長中繼揜尺注其爲長衣中衣則繼袂揜一尺若今褻矣深衣則緣而已正義幅廣二尺二寸以半幅繼續袂口揜餘一尺若長衣揜必用素巾衣揜或布或素隨其衣而然長中制同而名異者所施異故也裏著之則曰中衣露著之則曰長衣

袷二寸注曲領也方言被謂之襮戴氏震曰被袷古通用深衣注袷交領也古者方領如今小兒

衣領

袪尺二寸注袂口也說文袪衣袂也一曰袪褏也褏者褏也袪尺二寸春秋傳曰披斬其袪

緣廣寸半注飾邊也方言懸襜謂之緣注衣緣也○袪起魚反齊音咨袛而審反袂面世反肘竹丑反袷音劫

以帛裹布非禮也注中外宜相稱也冕服絲衣也中衣用素皮弁服朝服元端麻衣也中衣用布正義若朝服用布則中衣不得用帛中衣用布三衣用麻麻即十五升布

士不衣織注織染絲織之士衣染繒也正義此服功多色重士賤不得衣之也大夫以上衣織士衣染繒詩庶人得衣錦者禮不下庶人有綏而等也

無君者不貳采注大夫去位宜服元端元裳正義此謂大夫士去國三月之內服素衣素裳三月之後別服此元端元裳不貳采是有采色但不貳耳采之中元最貴也

衣正色裳間色注謂冕服元上纁下正義元是天色故為正纁是地色赤黃之雜故為間色皇氏云正謂青赤黃白黑不正謂五方間色也綠紅碧紫騮黃是也青是東方正綠是東方間東為木色青木尅土土黃並

以所尅為間故綠色青黃也朱是南方正紅是南方間南為火火赤尅金金白故紅色赤白也白是西方正碧是西方間西為金金白尅木故碧色青白也黑是北方正紫是北方間北方水水色黑水尅火火赤故紫色赤黑也黃是中央正騂黃是中央間中央為土土尅水水黑故騂黃之色黃黑也○纖音志間間廁之間

非列采不入公門振絺綌不入公門表裘不入公門注列采正服振讀為袗袗襌也表裘外衣也二者形且褻皆當表之乃出說文表上衣也古者衣裘以毛為表正義袗絺綌其形露見表裘在衣外可鄙褻二者皆上加表衣乃出也

襲裘不入公門注衣裘必當裼也正義裘上有裼衣裼衣之上有襲衣襲衣之上有正服但據露裼衣不露裼衣為異耳○振依注為袗之忍反

纊為繭縕為袍注衣有著之異名也纊謂今之新綿也縕謂今纊及舊絮也說文纊絮也絮敝緜也縕紼也又曰繭袍衣也以絮曰繭以縕曰袍釋名袍丈夫著下至跗者也袍苞也苞內衣也婦人以絳作衣裳上下

連四起施緣亦曰袍義亦然也急就篇袍襦表裏曲領帬
顏師古注長衣曰袍袍下至足跗又絳緹絓紬絲絮緜顏師
古注漬繭擘之精者爲緜麤者爲絮今則謂新者爲緜故
者爲絮古亦謂緜爲纊纊字或作絖段氏玉裁說文注曰
鄭謂新緜合故絮裝衣許謂絲絮不分新舊槩謂之纊以亂
麻謂之縕孔安國釋論語曰縕枲著此許所本蒯通傳束
縕乞火師古
曰縕亂麻

禪爲絅

注有衣裳而無裏說文禪衣不重釋
名禪衣言無裏也急就篇禪衣蔽郄
布母縛顏師古注禪衣似深衣而褎大漢書江
充傳顏師古注禪衣制若今之朝服中禪也

帛爲褶

注
有
表裏而無著說文袷衣無絮彬謂褶袷古通用彭器資曰
絅蓋單布衣褶以帛爲之郎夾衣褶之爲言重也○纊
曠縕紆粉反絅
音迥褶音牒

朝服之以縞也自季康子始也

說文縞鮮色也彭器資曰
案家語季康子朝以縞曾
子問於孔子曰禮乎孔子曰君臣視朝上下同服緇衣素
裳惟諸侯皮弁以告朔卒朔然後服縞以視朝王肅注孔

子惡指斥康子但言諸侯明朝服不用縞孔子曰朝服而朝卒朔然後服之注謂諸侯與羣臣也諸侯視朔皮弁服正義卒朔謂告朔之時服皮弁禮終脫去皮弁而服朝服也曰國家未道則不充其服焉注謂若衛文公者未道未合於道

唯君有黼裘以誓省大裘非古也注僭天子也天子祭上帝則大裘而冕大裘羔裘也黼裘以羔與狐白雜爲黼文也省當爲獮獮秋田也國君有黼裘誓獮田之禮時大夫又有大裘也說文黼白與黑相次文正義君諸侯也誓告敕也大裘天子郊服也禮惟許諸侯服黼裘以誓軍衆耳不得用大裘冬始裘而秋云裘者始誓衆須威也五經要義大裘不覆反本以質也○黼音甫省依注作獮息典反

君衣狐白裘錦衣以裼之注君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使可裼也袒而有衣曰裼必覆之者裘褻也詩云衣錦絅衣裳錦絅裳然則錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服與凡裼衣象

裘飾也正義天子視朝服皮弁服皮弁之下有狐白錦衣也諸侯於天子之朝亦然故秦詩云君子至止錦衣狐裘此經云君則天子兼諸侯也凡在朝君臣同服其天子諸侯卿大夫亦狐白裘以下云士不衣狐白則卿大夫得衣狐白也其裼則不用錦衣熊氏云當用素衣爲裼則士用麛裘素裼也

君之右虎裘厥左狼裘注衛尊者宜武猛

士不衣狐白注辟君也狐之白者少以少爲尊也○衣於旣反下同

君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之注君子大夫士也綃綺屬也染之以元於狐青裘狐相宜青裘蓋元衣之裘正義熊氏云六冕皆有裘此云元謂六冕及爵弁也則天子諸侯皆然而云大夫上者此君用純狐青大夫士雜以豹褎

麛裘青豻褎絞衣以裼之注豻胡犬也絞蒼黃之色也孔子曰素衣麛裘

羔裘豹飾緇衣以裼之注飾猶褎也孔子曰緇衣羔裘金氏榜曰狐白裘麛裘此皮弁服之裘也羔裘豹飾此冠弁之裘也黼裘以誓省然則王服冠弁服以田不用羔裘辟祀天之服與狐

裘黃衣以裼之

注黃衣大蜡時臘先祖之服也孔子曰黃衣狐裘正義郊特牲黃衣黃冠而祭所以息田夫又云祭蜡而收民息已是蜡後爲息民之祭息民謂之臘

錦衣狐裘諸侯之服也

注非諸侯則不用錦衣爲裼金氏榜曰此錦衣絞衣素衣皆在皮弁服之裏卽中衣也掩合上衣謂之中衣袒而露見謂之裼衣中衣裼衣異名同物賈疏云凡服四時不同假令冬有裘襯身單衫又有褌袴褌袴之上有裘裘上有裼衣裼衣之上又有上服皮弁祭服之等若夏以絺綌絺綌之上則有中衣中衣之上復有上服皮弁祭服之等若春秋二時則衣袷褶袷褶之上加以中衣中衣之上加以上服也其說與鄭義合○綃音消豻音岸

犬羊之裘不裼

注質略亦庶人無文飾

不文飾也不裼

注裼主於有文飾之事正義按聘禮使臣行聘之時主於敬不主於文故襲裘也行享之時主於文故裼裘也

裘之裼也見美也

注君子於事以見美爲敬

弔則襲不盡飾也

注喪非所以見美

君在則裼盡

飾也注臣於君所服之襲也充美也注充猶覆也所敬不主於一君則襲正義凡敬有二一則父也二則君也父是天性至極以質為敬故子於父母之所不敢袒裼君也非父血屬以文為敬故臣於君所則裼若平敵以下則亦襲以其質略故也所襲雖同其意異也聘禮行聘致君命亦襲者彼是聘享相對聘質而享文欲文質相變故裼襲不同也江氏永曰凡禮經言裼者左袒而有衣也單言袒者左免衣肉袒也喪禮肉袒祭禮迎牲割牲皆肉袒射禮惟君袒朱襦餘皆肉袒而以拾韝左臂君在大夫射則肉袒覲禮侯氏請事右肉袒謂刑宜施於右臣於君前且有肉袒之時而又何疑於裼乎

是故尸襲注尸尊正義無敬於下故襲也執玉龜襲注重寶瑞也正義聘禮執圭璋致聘則襲也若執璧琮行享雖玉亦裼非聘享尋常執玉則亦襲也執龜是享禮庭實之物執之亦裼若尋常所執及卜則襲敬其龜神靈也無事則裼弗敢充也注謂已致龜玉也正義不敢充覆其美也亦謂在君之前故裼

也

笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也注球美玉也文猶飾也大夫士飾竹以爲笏不敢與君並用純物也釋文崔云用文竹及魚班也隱義云以魚須飾文竹之邊正義庾氏云以鮫魚須飾竹以成文士以竹爲本質以象牙飾其邊緣可也大夫飾以魚須士用象以王氏念孫曰須與班聲不相近此節經文及釋文正義內須字皆頒字之誤頒與班古字通隸書頒字形與須相似因誤說文鮫海魚也皮可飾刀史記禮書集解引徐廣音義亦曰鮫魚皮可以飾服器然則鮫魚皮有班可以爲飾故大夫用之以飾笏也若魚須非所以飾笏且不聞有文采不得言魚須文竹也○球音求須音班

見於天子與射無說笏入太廟說笏非古也注言凡吉事無所說笏也大廟之中唯君當事說笏也○說本又作稅他活反

小功不說笏當事免則說之注免悲哀哭踊之時不在於記事也小功輕不當事可以搢笏也江氏永曰笏者朝祭吉服之飾尊卑皆用之子事父母亦搢笏以其服元端若燕居服深衣當亦不搢笏矣而況於喪服乎小功不稅笏蓋承上文見於天子與射而言謂臣有輕喪服在君所不說笏也若在家服小功服雖不當事不免豈可以笏施於凶服乎不唯小功而已雖緦麻亦無搢笏之理○免音問

既搢必盥雖有執於朝弗有盥矣凡有指畫於君前用笏造受命於君前廣雅造猝也則書於笏笏畢用也因飾焉注搢笏輒盥爲必執事畢盡也正義事事盡用笏記之○畫呼麥反

笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一注殺猶杼也天子杼上終葵首諸侯不終葵首大夫士又杼其下首廣二寸半王晦叔曰大圭其長三尺此言二尺有六寸則不得

為大圭況大圭天子服之非臣下所得用笏則自天子諸侯大夫士皆有之其非大圭明矣鄭以大圭為笏未見其可且記但言其殺六分去一又安知天子諸侯殺其上首大夫士殺其下首平中博三寸則上下皆殺也江氏永曰上殺是便於搢下殺是便於執耳

而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶并紐約用組　注　而素帶終辟謂諸侯也諸侯不朱裏合素為之如今衣帶為之下天子也大夫亦如之率縪也士以下皆禪不合而縪積辟讀如裨冕之裨裨謂以繒采飾其側人君充之大夫裨其紐及末士裨其末而已居士道藝處士也此自而素帶亂脫在是耳宜承朱裏終辟說文紐系也一曰結而可解正義縪謂纏緝也下裨者士帶垂者必反屈嚮上又垂而下大夫則總皆裨之士則用緇唯裨嚮下一垂者用錦為帶尚文也用生縞為帶尚質也并並也紐謂帶之交結處約者謂以物穿紐約結其帶謂天子以下至弟子之等其所紐約

之物並用組爲之○辟依注爲裨婢支反下同率音律紕女九反組音祖

韠君朱大夫素士爵韋注此元端服之韠也韠之言蔽也凡韠以韋爲之必象裳色裳色則天子諸侯元端朱裳大夫素裳唯士元裳黃裳雜裳也皮弁服皆素韠方言韍蔽江淮之間謂之褘或謂之祓自關東西謂之蔽厀正義大夫旣以素裳爲朝服又以元端爲服禮窮則同故也士朝服則素裳環氏要略曰凡韠以韋爲之舜始作以尊祭服至周增以畫文夏山服取仁可依殷火周章取其變化天也王氏懋竑曰士冠禮皆言韠獨爵弁言芾則韎韐異其名也以詩考之素韠檜言之候人之三百赤芾則諸侯之大夫也朱芑之朱芾斯皇則天子之卿大夫也車攻之赤芾金舄采菽之赤芾在股則諸侯也至斯干之朱芾皇皇室家君王則並天子言之疑天子諸侯大夫皆名芾而士獨得韠名然其制則一君朱一條并諸侯天子大夫皆謂之韠一命緼韍幽衡一條則并士亦謂之芾矣○韠音必

圜殺直注目釋制天子直注四角直無圜直公侯前後方注殺四角使之方變於天子也所殺者去上下各五寸大夫前方後挫角注圜其上角變於君也釋以下爲前以上爲後士前後正注士賤與君同不嫌也正直方之間語也天子之士則直諸侯之士則方吳幼淸云釋之制長三尺上廣一尺下廣二尺天子自上之左右角廣一尺處斜裁至下之左右角廣二尺處盡其所裁一直而無所屈故曰直諸侯自上之左右角正裁而下至五寸止止處亦廣一尺自下之左右角正裁而上至五寸止止處亦廣二尺又就上五寸之下廣一尺處斜裁至下五寸之上廣二尺處止上下各有五寸皆不斜裁故方大夫自下之左右角正裁而上至五寸止止處廣二尺就此廣處左右皆斜裁之至上左右角廣一尺處盡其上端之左右及左右之兩邊各剡一寸去其兩角其下端裁方與諸侯同上端不裁方但剡其兩角而已故圜士之下端左右角亦裁方上至五寸而止止處廣二尺亦就止處斜裁至上端廣一尺處盡如大夫但不剡圜二角蓋後直而前方故曰前後正

○挫作臥反

韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸

注頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之肩與革帶廣同凡佩繫於革帶說文韠韍也所以蔽前以韋下廣二尺上廣一尺其頸五寸一命緼韠再命赤韠正義韠繫於革帶以大帶用組約其物細小不堪懸韠佩故也江氏永曰韠之制上有肩亦有頸頸爲正身橫度之爲廣直度之爲博頸五寸者廣五寸也博二寸者直度闊二寸也頸不言長亦如肩之二寸也肩不言廣亦如正身上邊之一尺也○頸吉井反

大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫元華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功

注雜猶飾也卽上之裨也君裨帶上以朱下以綠終之大夫裨垂外以元內以華華黃色也士裨垂之下外內皆以緇是謂緇帶大夫以上以素皆廣四寸士以練廣二寸再繚之凡帶

有司之帶也亦緌之如士帶矣無箴功則不禪之士雖緌帶禪亦用箴功凡帶不禪下士也此又亂脫在是宜承紳韠結三齊說文雜五彩相合繒帛黑色也正義大帶四寸謂合素爲之士用單練廣二寸繚繞也再繚繞要亦四寸也凡帶謂有司之帶有緌謂其帶旣禪亦以箴縷緝其側但緌禮之而已無別禪飾之箴功君謂天子諸侯崔氏熊氏並云朱是正色故在上也綠是閒色故在下也熊氏云近人爲內遠人爲外元是天色故在閒外黃是地色故在內也士旣練帶而士冠禮謂之緇帶據韠色言之外內皆用緇也○繚音了●

一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡注此元冕爵弁服之韠尊祭服異其名耳韍之言亦蔽也緼赤黃之閒色所謂韎也衡佩玉之衡也幽讀爲黝黑謂之黝靑謂之葱周禮公侯伯之卿三命其大夫再命其士一命子男之卿再命其大夫一命其士不命說文市韠也上古衣蔽前而已市以象之天子朱市諸侯赤市大夫葱衡从巾象連帶之形韍篆文市从韋从犮釋名韍韠也韠蔽膝也所以蔽膝前

也婦人韍韠亦如之五緌要義曰朱赤者盛色也正義韍韠皆言爲蔽蔽取蔽障之義也按詩毛傳天子純朱諸侯黃朱黃朱色淺則亦名赤韍也大夫赤韍色又淺耳一命謂公侯伯之士士冠禮爵弁韎韐此縕韍則當彼韎韐以舊染之其色淺赤則縕爲赤黃之間色若子男大夫但名縕韍不得爲韎韐也段氏玉裁曰市經傳或借韍芾沛茀爲之衡即珩字楚語注珩佩上之橫者縕韍即韎韐縕即緼之假借字也○縕音溫韍音弗幽讀爲黝

天子素帶朱裏終辟注謂大帶也正義辟則裨也終竟帶身在要及垂皆裨

王后褘衣夫人揄狄注褘讀如翬揄讀如搖翬搖皆翟雉名也刻繒而畫之著於衣以爲飾因以爲名也夫人三夫人亦侯伯之夫人也王者之後夫人亦褘衣正義按鄭注內司服引爾雅釋鳥伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖又云王后之服刻繒爲之形而采畫之綴於衣以爲文章褘衣畫翬揄翟畫搖闕翟刻而不畫從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟闕翟赤搖翟青

禕衣元○禕音翬揄音搖

三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊

注三寸謂約帶紐組之廣也長齊於帶與紳齊也紳帶之垂者也言其屈而重也論語曰子張書諸紳有司府史之屬也三分帶下而三尺則帶高於中也結約餘也此又亂脫在是宜承約用組結或為衿說文帶紳也男子鞶革婦人鞶絲象鞶佩之形佩必有巾正義紐約之組獨三寸長齊于帶者言約紐組餘長三尺與帶垂者齊記者引子游之言以證紳之長短人長八尺大帶之下四尺五寸分為三三分紳居二分紳長三尺也三齊者紳謂紳帶韠謂蔽膝結謂約紐餘組三者俱長三尺故云三齊也

君命屈狄再命禕衣一命襢衣士褖衣

注君女君也屈周禮作闕謂刻繒為翟不畫也此子男之夫人及其卿大夫之妻命服也禕當為鞠字之誤也禮天子諸侯命其臣后夫人亦命其妻以

衣服所謂夫尊於朝妻榮於室也子男之卿再命而妻鞠衣則鞠衣襢衣褖衣者諸侯之臣皆分爲三等其妻以夫受此服也公之臣孤爲上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿爲上大夫次之士次之褖或作稅說文之襃丹縠衣褕翟羽飾衣一曰直裾謂之襜褕衫元服釋名王后之上服曰褘衣畫翬雉之文於衣也伊洛而南雜素質五色備曰翬搖翟畫搖雉之文於衣也江淮而南青質五色備曰搖闕狄翦闕繪爲翟雉形似綴衣也鞠黃如鞠華色也襢衣襢坦也坦然正白無文采也褖衣褖然黑色也正義祭羣小祀則服闕狄鞠衣黃桑服也色如鞠塵服之以告桑展衣以禮見王及賓客褖衣御於王之服闕翟赤鞠衣黃展衣白褖衣黑子男大夫一命妻服展衣其士不命妻服褖衣鄭注士喪禮褖之言緣黑衣裳以赤緣之

○屈音闕褘依注音鞠襢張戰反褖吐亂反

唯世婦命於奠繭其他則皆從男子 注奠猶獻也凡世婦已下蠶事畢獻繭乃命之以其服天子之后夫人九嬪及諸侯之夫人在其位則妻得服其服矣自君命屈狄至此亦亂脫在是宜承

夫人逾狄王氏懋竑曰命與奠繭亦女君命之言世婦則女御亦然

凡侍於君紳垂足如履齊頤霤垂拱視下而聽上視帶以及袷聽鄉任左注紳垂則磬折也齊裳下緝也袷交領也正義身直則帶倚磬折則帶垂身折則裳前下緝委地故行則足恒如躧履裳下也霤屋簷身俯故頤臨前垂頤如屋霤拱沓手也身俯則宜手沓而下垂也視君之法下不過帶高不過袷庾云聽上及聽鄉任左皆備君教使也鄭注少儀曰立者尊右則坐者尊左也侍君之時君坐故侍者在右是以聽鄉皆以左為任也此謂臣以左耳近君故云任左○齊音咨頤以支反霤力救反袷居業反鄉許亮反

凡君召以三節二節以走一節以趨注節所以明信輔君命也使使召臣急則持二緩則持一正義庾氏云急緩不出於三耳不謂節盡於三也在官不俟屨在外不俟

車注趨君命也必有執隨授之者官謂朝廷治事處也正義外謂其家及官府也在官近不須車故言屨在外遠故云車

士於大夫不敢拜迎而拜送注禮不敢始來拜則士辟也正義按儀禮鄉射鄉飲酒公食聘禮但是主人送賓者皆主人再拜賓不荅拜鄭注不荅拜者禮有終故也

士於尊者先拜進面荅之拜則走注士往見卿大夫卿大夫出迎荅拜亦辟也正義進面親相見也

士於君所言大夫沒矣則稱謚若字名士與大夫言名士字大夫注君所大夫存亦名正義士與大夫言士賤故呼名大夫貴故呼字若大夫士卒則字士謚大夫

於大夫所有公諱無私諱注公諱若言語所辟先君之名正義但諱君家不自私諱父母

也庾云謂士與大夫言有音字同己祖禰名字皆不得諱辟敬大夫故不重敬

凡祭不諱廟中不諱注謂祝嘏之辭中有先君之名者也凡祭祭羣神廟中上不諱下正義若有事於祖則不諱父也有事於父則諱祖

教學臨文不諱注為惑未知者盧注教詩書典籍教訓也臨文謂禮文也詩書執禮皆雅言故不諱禮執文行事故言文也正義教學為師長也教人若諱疑誤後生也臨文謂簡牒及讀法律之事也若諱則失於事正也

古之君子必佩玉注比德焉君子士已上右徵角左宮羽注玉聲所中也趨以采齊注路門外之樂節也門外謂之趨齊當為楚薺之薺正義路寢門外至應門謂之趨於此趨時歌采齊為節惠氏棟曰案詩作楚茨王逸楚辭章句引詩云楚楚者薋其字皆以齊次為聲同物同音故大戴禮保傅篇云行以采茨趨以肆夏又云揚中采茨趨中肆夏行以肆夏注登堂之樂節正義路寢門內至堂謂之

行行則歌肆夏之樂周還中規注反行也宜圓折還中矩注曲行也宜方進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也注謂小俛見於前也揖之謂小仰見於後也鏘聲貌正義進俯退仰然後佩離身而直行搖動佩自擊所以玉聲得鏘鏘而鳴也○徵張里反齊依注作齌疾私反還音旋鏘七羊反

故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也注鸞在衡和在式自由也正義謂君子恒聞鸞和佩玉之正聲是以非類邪辟之心無由入於身也○辟本又作僻匹亦反

君在不佩玉左結佩右設佩注謂世子也出所處而君在焉則去德佩而設事佩辟德而示卽事也結其左者若於事有未能也結者結其綬不使鳴也正義賀云事佩綬且不鳴今云結綬使不鳴則猶

佩玉也事佩木燧大觿之屬

居則設佩注謂所處而君不在焉朝則結佩注朝於君亦結左齊則綪結佩而爵韠注綪屈也結又屈之思神靈不在事也爵韠者齊服元端說文綪赤繒也以茜染故謂之綪正義熊氏皇氏並謂諸侯以下皆以元端齊而以爵韋爲韠同士禮以其齊故不用朱韠素韠也○齊側皆反綪側耕反

凡帶必有佩玉唯喪否注喪主於哀去飾也凡謂天子以至士

佩玉有衝牙注居中央以前後觸也正義凡佩玉必上繫於衝下垂二道穿以蠙珠下端前後以縣於璜中央下端縣以衝牙動則衝牙前後觸璜而爲聲所觸之玉其形似牙故曰衝牙段氏玉裁曰其制珩上橫爲組三繫於珩繫於中組者曰衝牙繫於左右組者曰璜皆以玉璜似半璧而小亦謂之牙繫於中者觸牙而成聲故曰衝牙蠙珠琚瑀貫於珩之下璜衝牙之上統言曰佩玉析言則珩居首○衝昌容反

君子無故玉不去身君子於玉比德焉注故謂喪與災眚

天子佩白玉而元組綬公侯佩山元玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而緼組綬注玉有山元水蒼者視之文色所似也綬者所以貫佩玉相承受者也純當爲緇古文緇字或作絲旁才

綦文雜色也緼赤黃釋器繸綬也郭注即佩玉之組所以連繫瑞玉者因通謂之繸顏師古急就篇注云綬者受也所以承受環印也亦謂之繸說文組綬屬綬韍維也應劭漢官儀曰綬長一丈二尺法十二月廣三尺法天地人也段氏玉裁曰古者韍佩皆繫於革帶佩玉之系謂之璲又謂之綬韍之系亦謂之綬韍佩與革帶之閒有聯而受之者故曰綬中山經云扶豬之山其上多礝石岐山其陰多白珉說文玟石之美者珉石之美者又曰礝石次玉者邵氏晉涵爾雅正義曰玉藻士佩瓀玟瓀當作碝子虛賦云碝石碔砆張揖注碝石白者如冰半有赤色應劭注子虛

賦礝石出鴈門今山西有玉色黑美者可以鑑里人謂之玫玉段氏玉裁曰依玉藻言則天子白玉珩公侯山元玉珩大夫水蒼玉珩所謂三命葱珩士瓀玫則以石月令春倉玉夏赤玉中央黃玉秋白玉冬元玉注凡所服玉謂冠飾及所佩之珩璜則又隨時異色矣

孔子佩象環五寸而綦組綬

注謙不比德亦不事也象有文理者也環取可循而無窮正義孔子失魯司寇故謙不復佩德佩及事佩示無德事也佩象環者示已文教所循環無窮也五寸法五行也○純讀爲緇瑜牟朱反綦音其瓀而兖反徐又作瑌同玫武巾反字又作砇同緼音溫

童子之節也緇布衣錦緣錦紳幷紐錦束髮皆朱錦也

注童子未冠之稱也冠禮曰將冠者采衣紒也說文錦襄邑織文正義用緇布爲衣尙質故也用錦爲緇布衣之緣又用錦爲紳帶幷約帶之紐錦束髮者以錦爲總而束髮也童子尙華示將成人有文德故皆用錦錦示一文一質之義也

士冠禮賈疏以童子不帛襦袴不衣裘裳故以錦爲緇布衣之緣也**肆束及帶勤者有事則收之走則擁之**注肆讀爲肆肆餘也餘束約紐之餘組也勤謂執勞辱之事也此亦亂脫在是宜承無箴功正義約束帶之餘組若身充勤勞之事則收斂之須趨走則擁抱之收謂斂持在手擁謂抱之於懷**童子不裘不帛不屨約無緦服聽事不麻無事則立主人之北南面**王氏念孫曰鄭注論語憲問引此作立主人之南北面周官內豎疏所引與鄭同童子聽使不當南面而立作北面者是也特牲饋食禮記云佐食無事則中庭北面義與此相似**見先生從人而入**注皆爲幼少不備禮也雖不服緦猶免深衣無麻往給事也裘帛溫傷壯氣也約屨頭飾也正義不屨約者未成人不盡飾也童子唯當室與族人爲禮有恩相接之義故遂服本服之緦若不當室則情不能至緦故不服也先生師也童子不能獨爲禮若往見師則隨成人而入也○弁必正反紐女丑反肆音肆以四反約其俱反見賢遍反

侍食於先生異爵者後祭先飯注謙也正義此饌不爲己故後祭而先飯者示爲尊己者嘗食也客祭主人辭曰不足祭也客飧主人辭以疏注祭者盛主人之饌也飧者美主人之食也疏之言麤也正義飧是己食飽故主人見客飧致辭云麤食傷客不足致飽若欲使更食然也主人自置其醬則客自徹之注敬主人也徹奠于序端一室之人非賓客一人徹注同事合居者也賓客則各徹其饌也正義既無賓主故必少者一人徹饌也壹食之人一人徹注壹猶聚也爲赴事聚食也凡燕食婦人不徹注婦人質不備禮○飧音孫

食棗桃李弗致于核注恭也正義謂懷核不致於地也瓜祭上環食中弃所操注上環頭忖也正義食瓜亦祭先也環者橫斷形如環也上環是近蔕閒下環是脫華處也操謂手所持者

棄之不食凡食果實者後君子注陰陽所成非人事也火孰者先君子注備火齊不得也有慶非君賜不賀注惟君賜為榮也正義謂或宗族親戚燕飲聚會雖吉不相賀惟受君之賜為榮故相拜賀有憂者注此下絕亾非其句也○核行隔反操七刀反

勤者有事則收之走則攤之注此補脫重

孔子食於季氏不辭不食肉而飧注以其待已及饌非禮也正義凡禮食先食胾次食殽乃至肩至肩乃飧孔子不食肉而飧者是季氏饌失禮也

君賜車馬乘以拜賜衣服服以拜注敬惠也君賜君未有命弗敢卽乘服也注謂卿大夫受賜於天子者歸必致於其君君有命乃服之郝仲輿曰君賜車馬之初卽拜矣異日乘此車馬往拜車馬之賜君賜衣服之初卽拜矣異日服此衣服往拜衣服之賜然必君命之乘乃敢乘

君命之服乃敢服也君賜稽首據掌致諸地注致首於地據掌以左手覆按右手也酒肉之賜弗再拜注輕也受重賜之拜受又拜於其室也正義亦謂君賜也再猶重也凡賜君子與小人不同日注慎於尊卑

凡獻於君大夫使宰士親皆再拜稽首送之注敬也正義大夫使人初於家亦自拜送而宰將命及士自送至於君門付小臣之時宰及士皆再拜而送之也

膳於君有葷桃茢於大夫去茢於士去葷皆造於膳宰注膳美食也葷桃茢辟凶邪也大夫用葷桃士桃而已葷薑及辛菜也茢菼帚也造於膳宰既致命而授之葷或作焄說文葷臭菜也蒜韮菜

大夫不親拜為君之荅己也注不敢變動至尊正義解大夫所以不自獻義也自獻則屈動君荅拜已也○葷許云反茢音列為于偽反

大夫拜賜而退士待諾而退又拜弗答拜注小臣受大夫之拜復以入告大夫拜便辟也正義大夫拜竟則退不待自報恐君召進荅己故也君不拜士故於外拜拜竟又待小臣傳君之報諾出以退士又拜君諾報也大夫親賜士士拜受又拜於其室衣服弗服以拜注異於君惠也拜受又就拜於其家是所謂再拜也敵者不在拜於其室注謂來賜時不見也見則不復往也凡於尊者有獻而弗敢以聞注此謂獻辭也少儀日君將適他臣若致金玉貨貝於君則日致馬資於有司是其類也正義謂臣有獻於君士有獻於大夫也士於大夫不承賀下大夫於上大夫承賀注承受也士有慶事不聽大夫親來賀己不敢變動尊也正義下大夫承賀者尊相近故受也親在行禮於人稱父人或賜之則稱父拜之注事統於尊○敵本又作適音狄

禮不盛服不充故大裘不裼注禮盛者服充大事不崇曲敬正義充猶襲也服襲是充美於內唯盛禮乃然也故聘及執玉龜皆襲郊禮盛服大裘則無別衣裼之是不見美也乘路車不式注謂祭天也周禮王祀昊天上帝則服大裘而冕乘玉路或曰乘兵車不式正義路車謂玉路郊天車也從門閭過不式亦禮盛不爲曲敬也

父命呼唯而不諾手執業則投之食在口則吐之走而不趨注敬至親老出不易方復不過時注不可以憂父母也易方爲其不信己所處也復反也正義方常也若啟往甲則不得往乙也復還也啟云日中還不得過中親瘠色容不盛此孝子之疏節也注言非至孝也瘠病也王季有疾文王色憂行不能正履彬謂此合上文親老出不易方復不過時而言此乃子道之常非有奇偉非常之行故曰疏節父沒而不能讀父之書

手澤存焉爾毋沒而杯圈不能飲焉口澤之氣存焉爾 注孝子見親之器物哀惻不忍用也圈屈木所爲謂卮匜之屬正義不能者謂不能忍爲此事書是男子之所有故父言書杯圈是婦人所用故母言杯圈也○唯于癸反齊才細反圈起權反

君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖 注此謂兩君相見也棖門楔也君入必中門上介夾闑大夫介士介雁行於後示不相沿也君若迎聘客擯者亦然正義介謂上介稍近君故拂闑大夫之介微遠於闑故當棖與闑之間士介卑去闑遠故拂棖棖謂門之中央所豎短木也棖謂門之兩旁長木介副也崔氏皇氏並云君必中門者謂當棖闑之中主君在闑東賓在闑西主君上擯在君之後稍近西而拂闑賓之上介在賓之後稍近東而拂闑大夫擯介各當君後在棖闑之中央○闑魚列反棖直衡反

賓入不中門不履閾 注辟尊者所從也此謂聘客也閾門限正義前經明朝此經明聘賓謂聘

賓也不中門謂不當闑西棖闑之中央稍東近闑也

公事自闑西注聘享也私事自闑東注覲面也正義聘享是奉君命而行故謂之公事自闑西用賓禮也私覿私面非行君命故謂之私事自闑東者從臣禮也燕禮卿大夫皆入門右疏云案曲禮大夫士出入君門由闑右玉藻云私事自闑東卽大夫士出入君門一也又與此經卿大夫入君門亦由闑右同公事自闑西卽聘禮聘賓入由闑西是也○闑音或

君與尸行接武注尊者尚徐蹈半迹大夫繼武注迹相及也士中武注迹間容迹正義君天子諸侯也武迹也接武者二足相躡每蹈於半未得各自成迹繼武者謂兩足迹相接繼也中猶間也每徙足間容一足地乃躡之也

徐趨皆用是注君大夫士之徐行也皆如與尸行之節也

疾趨則欲發而手足毋移注疾趨謂直行也疏數自若發謂起屨也移之言靡迤也毋移欲其直且正欲或爲數正義既無所執持而欲屨頭恆起無復繼接之異其迹或疏或數自若尋常雖履恆欲起而手足猶宜

直正不得邪低蔣趨搖動也

圈豚行不舉足齊如流注圈轉也豚之言若有所循不舉足曳踵則衣之齊如水之流矣孔子執圭則然此徐趨也正義不舉足者謂足不離地齊裳下緝也足既不舉身又俯折則裳下委地曳足如水流狀也

席上亦然注尊處亦尚徐也

端行頤霤如矢弁行剡剡起屨注此疾趨也端直也頤或爲霆也正義端行謂直身而行頤霤者行既疾身乃小折而頭直俯臨前頤如屋霤之垂也矢箭也身趨前進不邪如箭也弁急也剡剡身起之貌急行欲速而身屨恒起也○圈舉遠反豚大本反齊音咨頤音夷霤力救反弁皮彥反剡以漸反

執龜玉舉前曳踵蹜蹜如也注著徐趨之事正義踵足後跟也謂將行之時初舉足前後曳足跟行不離地言舉足狹數也○縮本或作宿同色六反

凡行容惕惕注惕惕直疾貌也凡行謂道路也

廟中齊齊注恭愨貌也

朝廷濟

濟濟翔翔 注莊敬貌正義濟濟有威儀矜莊也翔翔行而張拱也○愓音傷齊才兮反賀在啟反濟子禮反翔本又作洋音詳

君子之容舒遲見所尊者齊遬 注謙愨貌也遬猶蹙蹙也正義君子雖尋常舒遲若見所尊之人自斂持迫促不敢自寬奢王氏引之曰舒亦遲也遬籀文速字疾也言君子平日之容舒遲不迫見所尊者則疾速以承之唯恐或後也爾雅曰舒緩也齊疾也舒遲與齊遬相對為文非謙愨自斂持之謂也 足容重 注舉欲遲也 手容恭 注高且正也 目容端 注不睇視也 口容止 注不妄動也 聲容靜 注不噦欬也 頭容直 注不傾顧也 氣容肅 注似不息也 立容德 注如有予也釋文德得也集韻七志德蓋如有所置物於前也徐邈說 色容莊 注勃如戰色 坐如尸 注尸居神位敬慎也 燕居告溫溫 注告如謂教使也釋訓溫溫柔也郭注皆和柔正義燕居謂私燕所居

也色尙和善教人体人之時唯須溫溫不欲嚴㮚○齊音咨邀音速德如字徐音置

凡祭容貌顏色如見所祭者 注如覩其人在此正義謂祭如在也

喪容纍纍 注羸憊貌也 色容顛顛 注憂思貌也 視容瞿瞿梅梅 注不審貌也正義瞿瞿驚遽貌梅梅猶微微謂微昧也 言容繭繭 注聲氣微也○纍良追反顛音田視容又作目容瞿紀具反繭古典反

戎容暨暨 注果毅貌也 言容詻詻 注教令嚴也 色容厲肅 注義形貌也正義厲嚴也肅威也軍中顏色尙威儼嚴也 視容清明 注察於事也 立容辨卑毋讇 注辨讀爲貶自貶卑謂磬折也謂所傾身以有下也 頭頸必中 注頭容直 山立 注不搖動也 時行 注時而後行也詩云威儀孔時 盛氣顛實揚休 注顛讀爲闐楊讀爲陽聲之誤也盛身中之氣使之闐滿

其息若陽氣之休物也說文嗔盛氣也詩曰振旅嗔嗔江氏永曰謂氣充實於體揚其休美於外如云充實而有光輝

玉色 注色不變也○暨其記反詻五格反辨彼檢反[illegible]音詔顯依注讀爲闐音田

凡自稱天子曰予一人 注謙自別於人而已正義若臣下稱一人則謂率土之內唯有此一人

伯曰天子之力臣 注伯上公九命分陝者也正義曲禮曰天子之吏

諸侯之於天子曰某土之守臣某其在邊邑曰某屏之臣某其於敵以下曰寡人小國之君曰孤擯者亦曰孤 注邊邑謂九州之外大君之君自稱曰寡人擯者曰寡君正義某土之守臣某者諸侯自稱辭其天子之擯告天子則曰臣某侯某邊邑之邑自稱於天子云某屏之臣某天子之擯告天子則曰臣某子某男某其於敵以下曰寡人者以下通及民也小國之君謂夾狄子男之君自稱及介傳命云小士之孤某

上大夫曰下臣擯者曰寡君之老下大夫自名擯者曰寡大夫世子自名擯者曰寡君之適注擯者之辭主謂見於他國君下大夫自名於他國君曰外臣某止義君前臣名稱下臣某也寡君之老出使他國主國設擯禮待之擯者稱大夫爲寡君之老雖以擯爲文其介接主君之時辭亦當然自名者對己之君稱名世子自名謂對己國之君寡君之適擯者對他國之辭

公子曰臣孽注孽當爲枿聲之誤正義枿是樹生之餘盤庚曰若顛木之有由櫱方性夫曰世子爲適則知公子爲庶庶子孽也適子本也

士曰傳遽之臣於夫夫曰外私注傳遽以車馬給使者也士臣於大夫者曰私人○孽音枿五葛反徐五列反傳陟戀反遽其庶反

大夫私事使私人擯則稱名注私事使謂以君命私行非聘也若魯成公時晉侯使韓穿來言汶陽之田歸之於齊之類劉原父曰鄭說非也此謂若趙襄子使楚隆弔吳夫差之類私臣於君命不得言

主故名之楚隆之辭曰寡君之老無

郵使陪臣隆敢展謝之此則名者也

公士擯則曰寡大夫寡君之老大夫有所往必與公士爲

賓也　注謂聘也大聘使上大夫小聘使下大夫公士爲賓謂作介也往之也○賓必刃反

禮記訓纂卷十三終

明堂位第十四

正義鄭目錄云名曰明堂者以其記諸侯朝周公於明堂之時所陳列之位也在國之陽其制東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵此於別錄屬明堂陰陽按異義今戴禮說盛德記曰明堂者自古有之凡九室一室四戶八牖共三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外有水名曰辟雍明堂月令說明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室室四戶八牖其宮方三百步在近郊三十里講學大夫淳于登說云明堂在國之陽三里之外七里之內丙巳之地就陽位上圓下方八窗四闥布政之宮故稱明堂汪氏中曰逸周書明堂篇周公相武王以伐紂既克紂六年而武王崩成王嗣幼弱未能踐天子之位周公攝政君天下弭亂六年而天下大治乃會方國諸侯於宗周大朝諸侯於明堂之位

因是而制爲會同以發四方之禁施天下之政習禮者傳釋其文以爲朝事義而魯之儒又因周書之舊而增飾之爲明堂位篇以表周公之功四海九州之君咸在國中不足以容之故爲壇于郊淳于登以爲三里之外七里之内是也其制爲壇三百步其深四尺蕳各一門爲周公攝政六年大朝諸侯宗祀文王以配上帝之所法

昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立

負之言背也斧依爲斧文屏風於戶牖之間三禮圖曰扆從廣八尺畫斧文今之屏風則遺象也吳幼清曰周公制禮作樂之事備乃會侯甸男采衛五服之諸侯營洛邑此記言周公朝諸侯于明堂之位蓋是周公制作之時定此朝位天子謂王也舊注謂周公攝王位朝諸侯非也○斧音甫依本又作扆同於豈反鄉許亮反

三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國

門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也注朝位之上上近主位尊也九采九州之牧典貢職者也正門謂之應門二伯帥諸侯而入牧居外而糾察之也四塞謂夷服鎮服蕃服在四方爲蔽塞者新君卽位則乃朝周禮侯服歲一見甸服二歲一見男服三歲一見采服四歲一見衛服五歲一見要服六歲一見九州之外謂之蕃國世一見正義西面北上者皇氏云在東門外之南故北上北面東上者皇氏云在南門外之西故東上東面南上者皇氏云在西門外之北故南上南面東上者皇氏云在北門外之東今按經云東上則宜在北門外之西故東上九采之國北面東上皇氏云在應門外之西此是九州之牧謂之采者以采取當州美物而貢天子故王

制云千里之外曰采四塞世告至此謂九州之外夷鎮蕃三服爲四方蕃塞每一世來朝告至或新王即位而來朝或已君初即位故云每世告至其夷狄之名此云九夷八蠻六戎五狄職方云四夷八蠻七閩九貉五戎六狄爾雅釋地文云九夷八狄七戎六蠻謂之四海不同者爾雅所云謂殷代此明堂周公朝諸侯及職方茲謂周禮但戎狄之數五六不同金氏榜曰所謂合諸侯之明堂于周官經司儀及覲禮見宮壇之制于明堂位見階門之位大戴禮記朝事義則兼擧之盛德篇曰明堂者所以明諸侯尊卑其宮方三百步在近郊此爲壇爲宮謂之明堂無室廟个之制唯四面表其門則不殊覲禮于祀方明言反則出拜日爲出其宮門可知方明之祀配以受命之王古文尚書伊訓伊尹祀于先王誕資有牧方明漢書援之而曰言雖有成湯大丁外丙之服以冬至越祊祀先王于方明以配上帝孝經宗祀文王于明堂以配上帝嚳周與禮相沿之可稽者若此○寖先代反

明堂也者明諸侯之尊卑也注朝於此所以正儀辨等也

昔殷紂亂天下，脯鬼侯以饗諸侯。注以人肉爲薦羞，惡之甚。正義：周本紀作九侯。庾氏云：九與鬼聲相近。是以周公相武王以伐紂。武王崩，成王幼弱，周公踐天子之位以治天下。六年，朝諸侯於明堂，制禮作樂，頒度量，而天下大服。七年，致政於成王。注踐猶履也。頒讀爲班。度，爲丈尺高卑廣狹也。量，謂豆區斗斛筐筥所容受。致政，以王事歸授之。成王以周公爲有勳勞於天下，是以封周公於曲阜，地方七百里，革車千乘。注王功曰勳，事功曰勞。曲阜，魯地。上公之封，地方五百里，加魯以四等之附庸，方百里者二十四，并五五二十五，積四十九，開方之，得七百里。革車，兵車也。兵車千乘，成國之賦也。詩魯頌曰：王謂叔父，建爾元子，俾侯于魯，大啟爾宇，爲周室輔。乃命魯公，俾侯于東，錫之山川，土田附庸。又曰：公車千乘，朱英綠縢。

命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒廣雅天子十二斿至地諸侯九斿至軫卿大夫七斿至𦙍士三斿至肩日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也注同之於周尊之也魯公謂伯禽孟春建子之月魯之始郊日以至大路殷之祭天車也弧旌旗所以張幅也其衣曰韣天子之旌旗畫日月○乘繩證反韣音獨

季夏六月以禘禮祀周公於大廟牲用白牡尊用犧象山罍鬱尊用黃目灌用玉瓚大圭薦用玉豆雕篹爵用玉琖仍雕加以璧散璧角俎用梡嶡升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏昧東夷之樂也任

南蠻之樂也納夷蠻之樂於大廟言廣魯於天下也 注季夏建巳之月也禘大祭也周公曰大廟魯公曰世室羣公稱宮白牡殷牲也尊酒器也犧尊以沙羽爲畫飾象尊象骨飾之鬱尊鬱鬯之器也黃目黃彝也灌酌鬱尊以獻也瓚形如槃容五升以大圭爲柄是謂圭瓚篹籩屬也以竹爲之雕刻飾其直者也爵君所進於尸也仍因也因爵之形爲之飾也加加爵也散角皆以璧飾其口也梡始有四足也嶡爲之距清廟周頌也象謂周頌武也以管播之朱干赤大盾也戚斧也冕冠名也諸公之服自袞冕而下如王之服也大武周舞也大夏夏舞也周禮昧師掌教昧樂詩曰以雅以南以籥不僭廣大也詩鼓鍾毛傳東夷之樂曰昧南夷之樂曰南西夷之樂曰朱離北夷之樂曰禁段氏玉裁曰明堂位任南蠻之樂也古任南同音同用五經通義王者樂有先後各尙其德也以文得之衣繡衣持羽毛而舞以武得之先武樂持朱干玉戚而舞所以增威武也戚斧干楯也玉取其德干取其仁明當尙德行仁以斷斬也正義尊敬周公不可用已代之牲故用白牡犧犧尊也周

禮朝踐堂上薦血腥時用以盛醴齊象象尊也周禮春夏之祭堂上薦朝事竟尸入室饋食時用以盛盎齊君及夫人所酌以獻尸也山罍天子於追享朝享之祭再獻所用鬱謂鬱鬯酒黃目嘗烝所用灌謂酌鬱鬯獻尸求神也以玉飾瓚故曰玉瓚以大圭爲瓚柄故曰大圭薦謂祭時所薦蒩醢之屬以玉飾豆故曰玉豆簋形似筥亦薦時用雕鏤其柄爵以玉飾之加謂尸入室饋食竟主人酌醍齊酳尸名爲朝獻朝獻竟夫人酌盎齊亞獻夫人用璧角內宰所謂瑤爵也璧散者諸侯爲賓以獻尸亦得稱加梡形四足如案禮圖云梡長二尺四寸廣一尺二寸高一尺諸侯加雲氣天子犧飾之嶡亦如梡而橫柱四足中央如距也賀云直有腳曰梡加腳中央橫木曰嶡升升堂也升樂工於廟堂而歌清廟詩也管匏竹在堂下故云下管六笙是周制故冕而舞周樂皮弁是三王服故皮弁舞夏樂周公德廣非唯用四代之樂亦爲蠻夷所歸故賜蠻夷之樂於庭也唯言夷蠻則戎狄可知廣魯欲使如天子示於天下故云廣魯於天下也金氏榜曰天官內宰大祭祀后祼獻則贊瑤爵亦如之注云瑤爵謂尸卒食王既酳尸后亞獻

之其爵以瑤爲飾則以璧角璧散與此瑤爵爲一是加用瑤爵也賈孔之申注義者謂后未酳尸以前不用瑤爵朝踐饋食皆酌玉爵與王同唯崔靈恩氏以爲后獻皆用瑤爵九獻之外諸臣加爵用璧角璧散杜佑依用其說○大音泰犧素何反罍音雷灌古亂反瓚才旦反篹息緩反琖側眼反梡苦管反廞居衛反

君卷冕立于阼夫人副禕立于房中君肉袒迎牲于門夫人薦豆籩卿大夫贊君命婦贊夫人各揚其職百官廢職服大刑而天下大服注副首飾也詩云副笄六珈周禮追師掌王后之首服爲副禕王后之上服唯魯及王者之後夫人服之諸侯夫人則自揄翟而下贊佐也命婦於內則世婦也於外則大夫之妻也祭祀世婦以下佐夫人揚舉也大刑重罪也天下大服知周公之德宜饗此也正義迎牲謂祼鬯之後牲人之時迎於門夫人薦豆籩者謂朝踐及饋孰并酳尸之時薦豆籩也贊助也卿大夫助君謂迎牲幣告及終祭之屬於內則世婦於

外則卿大夫妻竝助夫人薦豆籩及祭事之屬也○禕音輝

是故夏礿秋嘗冬烝春社秋省而遂大蜡天子之祭也注不言春祠魯在東方王東巡守以春或闕之省讀爲獮獮秋田名也春田祭社秋田祀祊大蜡歲十二月索鬼神而祭之陳用之曰春言社則知秋獮亦祀方詩曰以社以方是也秋言獮則春社亦蒐傳曰春蒐夏苗秋獮冬狩是也○礿音藥省讀爲獮仙淺反蜡仕嫁反

大廟天子明堂庫門天子皐門雉門天子應門注言廟及門如天子之制也天子五門皐庫雉應路魯有庫雉路則諸侯三門與皐之言高也詩云乃立皐門皐門有伉乃立應門應門將將正義言魯之庫門制似天子皐門雉門制似天子應門不必事事皆同劉原父曰以詩書禮春秋考之天子有皐應畢無庫雉路諸侯有庫雉路無皐應畢天子三門諸侯亦三門門同而名不同

振木鐸於朝天子之政也注天子將發號令必以木鐸警衆

山節藻梲復廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾也注山節刻欂盧爲山也藻梲畫侏儒柱爲藻文也復廟重屋也重檐重承壁材也刮刮摩也鄉牖屬謂夾戶窗也每室八窗爲四達反坫反爵之坫也出尊當尊南也唯兩君爲好既獻反爵於其上禮君尊于兩楹之間崇高也康讀爲亢龍之亢又爲高坫亢所受圭奠于上焉屏謂之樹今浮思也刻之爲雲氣蟲獸如今闕上爲之矣說文屏蔽也正義皇氏云重檐爲就外檐下壁復安板檐以辟風雨之灑壁楹柱也以密石摩柱達通也鄉謂窗牖也以牖戶通達故曰達鄉反坫築土爲之尊在兩楹閒坫在尊南故曰出尊康圭者爲高坫受賓之圭舉於其上○梲專悅反重直龍反檐以占反刮古八反鄉許亮反坫丁念反康音抗苦浪反

鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路殷路也乘

路周路也 注鸞有鸞和也鉤有曲輿者也大路木路也乘路玉路也漢祭天乘殷之路也今謂之桑根車也春秋傳曰大路素鸞或爲欒也○乘食證反

有虞氏之旂夏后氏之綏殷之大白周之大赤 注四者旌旗之屬也綏當爲緌讀如冠蕤之蕤有虞氏當言緌夏后氏當言旂此蓋錯誤也緌謂注旄牛尾於杠首所謂大麾書云武王左杖黃鉞右秉白旄以麾周禮王建大旂以賓建大赤以朝建大白以卽戎建大麾以田也爾雅有鈴曰旂釋名交龍曰旂旂倚也畫作兩龍相依倚也諸侯所建也緌有虞氏之旌也注旄竿首其形燊燊然也綏夏后之旌也其形衰衰也

夏后氏駱馬黑鬣殷人白馬黑首周人黃馬蕃鬣夏后氏牲尚黑殷白牡周騂剛 注順正色也白馬黑鬣曰駱殷黑首爲純白凶也騂剛赤色說文駱

馬白色黑鬣尾也正義騂白黑相閒也夏尚黑故用黑鬣也殷尚白頭黑而鬣白從所尚也蕃赤也周尚赤用黃近赤也騂赤色也剛牡也騂言剛則白亦剛白言牡黑亦牡也王氏引之曰蕃字古無訓黑訓赤者蕃蓋白色也讀若老人髮白曰皤白蒿謂之蘩白鼠謂之驟馬之白鬣謂之蕃鬣其義一也○駱音洛鬣力輒反蕃字又作番音煩騂息營反

泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也

注泰用瓦著著地無足說文櫑龜目酒尊刻木作雲雷象象施不窮也罍或从缶櫑或从皿正義罍雲雷也畫爲山雲之形殷尊無足則泰罍犧並有足也聶氏三禮圖曰太尊受五斗周禮司尊彝注云太古之瓦尊也今以黍寸之尺計之口圓徑一尺脰高三寸中橫徑九寸脰下大橫徑一尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分厚半寸脣寸底平厚寸與瓦甒形制容受皆同山尊受五斗今以黍寸之尺計之口圓徑九寸腹高三寸中橫徑八寸

脰下大橫徑一尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分足高二寸下徑九寸著尊受五斗漆赤中今以黍寸之尺計之口圓徑一尺二寸底徑八寸上下空徑一寸五分與獻尊象尊容受並同但無足及飾耳獻尊案明堂位曰獻象周尊也禮器云廟堂之上犧尊在西注云犧周禮作獻又詩頌毛傳說用沙羽以飾尊則毛鄭獻沙二字讀與婆娑之娑義同皆謂刻鳳皇之象於尊其形婆娑然案阮氏圖其犧尊飾以牛又云諸侯飾口以象骨天子飾以玉其圖中形制亦於尊上畫牛爲飾象尊後鄭云以象骨飾尊梁正阮氏則以畫象飾尊○著直略反

爵夏后氏以琖殷以斝周以爵　注斝畫禾稼也詩曰洗爵奠斝說文斝玉爵也夏曰琖殷曰斝周曰爵从吅从斗冂象形與爵同意或說斝受六升聶氏三禮圖曰爵刻木爲之漆赤中爵畫也足也舊圖亦云畫赤雲氣○斝音嫁

灌尊夏后氏以雞夷殷以斝周以黃目其勺夏后氏以龍

勺殷以疏勺周以蒲勺注夷讀爲彝周禮春祠夏禴祼用雞彝鳥彝秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝龍龍頭也疏通刻其頭蒲合蒲如鳧頭也說文彝宗廟常器也从系系綦也廾持米器中實也此與爵相似周禮六彝以待祼將之禮正義雞彝畫雞於彝黃目以黃金爲目龍勺勺爲龍頭疏勺謂刻鏤通刻勺頭皇氏云蒲謂合蒲當刻勺爲鳧頭其口微開如蒲草本合而末微開也聶氏三禮圖曰雞彝受三斗宗廟器盛明水陞祟義按舊圖云六彝唯雞鳥虎蜼四彝皆刻木爲之畫四物之形於背上負尊皆立一圓器之上其器三足漆赤中如火爐狀周禮司尊彝後鄭云謂刻而畫之爲雞鳳皇之形著於尊上考文審象法制甚明今以黍寸之尺計之口圓徑九寸底徑七寸其腹上下空徑高一尺足高二寸下徑八寸六彝所飾各畫本象其形制容受皆同斝彝盛明水先鄭讀斝爲稼謂畫禾稼於尊因爲尊名其彝與舟並漆赤中其局足內亦漆畫禾稼爲飾黃彝盛鬱鬯後鄭云謂以黃金爲目也其彝與舟並以金漆通漆龍勺舊圖云柄長二尺四寸受五升士大夫漆赤中諸侯以白金飾天子以黃金飾

臣崇義謹案周禮梓人云勺一升爵一升今以黍寸之尺計之柄長尺二寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各二寸又師儒相傳皆以刻勺頭爲龍頭狀又案阮氏圖說蒲勺頭如鳧頭卽知龍勺頭亦如龍頭明矣疏勺舊圖云疏勺長三尺四寸受一升漆赤中丹柄端臣崇義詳此疏勺亦空如疏枇通疏刻畫雲氣飾其柄蒲勺舊圖云蒲勺頭如鳧頭今以黍尺計之柄長二尺四寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各二寸深一寸受一升挹酒及亞獻以下罍水〇勺市灼反

土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也　注蕢當爲凷聲之誤也籥如笛三孔伊耆氏古天子有天下之號也正義土鼓謂築土爲鼓蕢桴以土塊爲桴〇蕢讀爲凷苦對反葦于鬼反籥音藥

拊搏玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也　注拊搏以韋爲之充之以糠形如小鼓揩擊謂柷敔皆所以節樂者也四代虞夏殷周也爾雅釋器大琴謂之離郭注或曰琴

大者二十七弦未詳長短廣雅琴長三尺六寸六分五弦白虎通曰琴者禁也所以禁止淫邪正人心也又釋器大瑟謂之灑郭注長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦○拊芳甫反搏音博措居入反

魯公之廟文世室也武公之廟武世室也注此二廟象周有文王武王之廟也世室者不毀之名也魯公伯禽也武公伯禽之元孫也名敖春秋文十三年穀梁傳周公曰大廟伯禽曰大室羣公曰宮正義按成六年立武宮公羊左氏竝譏之不宜立也按世本伯禽生煬公熙熙生弗弗生獻公具具生武公敖是伯禽元孫名敖王晦叔曰周公爲魯太祖而開國實魯公其廟不毀固宜然不可援文王爲比也若武公毀而復立則季氏爲之也豈可比武之世室乎

米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖宮周學也注庠序亦學也庠之言詳也於以考禮詳事也魯謂之米廩虞帝上孝今藏粢盛之委焉序次序王

事也瞽宗樂師瞽矇之所宗也古者有道德者使教焉死則以爲樂祖於此祭之頖之言班也於以班政教也

崇鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也注崇貫封父皆國名文王伐崇古者伐國遷其重器以分同姓大璜夏后氏之璜春秋傳曰分魯公以夏后氏之璜王氏懋竑曰封父似是人名非國名春秋傳封父之繁弱弓也此言龜疑記者之誤○貫古喚反璜音黃父音甫

越棘大弓天子之戎器也注越國名棘戟也春秋傳曰子都拔棘

夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓注足謂四足也楹謂之柱貫中上出也縣縣之簨虡也殷頌曰植我鼗鼓周頌曰應朄縣鼓七經孟子考文補遺曰足利本鼓足作足鼓王氏念孫曰足鼓名也與楹鼓縣鼓文同一例若云夏后氏之鼓足則文不成義下文垂之和鍾叔之離磬亦與此同案廣雅鼓名有足鼓隋書音樂志夏后氏加四足謂之足鼓殷人柱貫之謂之楹鼓周人縣之謂之縣鼓皆本明堂位之文商頌那篇置我鞉

鼓毛傳曰夏后氏足鼓殷人楹鼓周人縣鼓詩正義兩引明堂位皆作足鼓與毛傳廣雅同則孔本禮記之作足鼓甚明

垂之和鍾叔之離磬女媧之笙簧 注 垂堯之共工也女媧三皇承宓戲者叔未聞也和離謂次序其聲縣也笙簧笙中之簧也世本曰垂作鐘無句作磬女媧作笙簧聶氏三禮圖曰舊圖云笙長四尺諸管參差亦如鳥翼○鍾章凶反說文作鐘蝸徐古蛙反

夏后氏之龍簨虡殷之崇牙周之璧翣 注 簨虡所以縣鍾磬也橫曰簨飾之以鱗屬植曰虡飾之以贏屬羽屬簨以大版爲之謂之業殷又於龍上刻畫之以崇牙以挂縣紘也周又畫繒爲翣戴以璧垂五采羽於其下樹於簨之角上飾彌多也爾雅釋器木謂之簴郭注縣鍾磬之木植者名簴邵氏晉涵曰詩疏引孫炎云虡栒之植所以縣鐘磬也宋書引蔡邕月令章句云寫鳥獸之形大聲有力者以爲鐘簴清聲無力

者以爲磬虡是鐘磬皆有簨也說文虡鐘鼓之柎也飾爲猛獸象其下足業大版也所以飾縣鐘鼓捷業如鋸齒以白畫之象其鉏鋙相承也釋名所以縣鐘鼓者橫曰簨簨峻也在上高峻也從日簴簴舉也在旁舉簨也簨上之板日業刻爲牙捷業如鋸齒也江氏永曰璧翣喪葬之飾豈可施之於樂器此因後文殷之崇牙周之璧翣而誤也璧翣當作樹羽蓋以五采羽樹於簨之角非縣於璧翣之下然崇牙亦用之何也曰崇牙本旌旗之飾猶虡之綏夏之綢練吉時旌旗亦用之簨業上刻爲牙以縣鐘磬之紘本不爲嫌若璧翣者特設之爲障柩之飾吉時王出行節服氏維大常旅賁執戈盾夾車條狼執韔夾道未見有持璧翣爲儀衛者○簨本又作筍惟尹反虡音巨翣所甲反

有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋 注 皆黍稷器制之異同未聞說文槤瑚槤也徐鉉曰今俗作璉非是三禮圖云瑚受一升形制未聞制度云如簋而平下璉受一升漆赤中蓋亦龜形大夫飾以白金制度云如簋而兌下陸農師曰兩敦黍稷四璉黍稷稻粱六瑚黍稷稻粱麥

菽八簋黍稷稻粱白黍黃粱稰穛廣韻簠簋祭器受斗二升內圓外方曰簋吳幼清曰簋是盛黍稷之器其盛稻粱名簠○敦音對又都雷反連本又作璉同力展反

俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎　注梡斷木為四足而已嶡之言蹷也謂中足為橫距之象周禮謂之距椇之言枳椇也謂曲橈之也房謂足下跗也上下兩間有似於堂房魯頌曰籩豆大房聶氏三禮圖曰臣崇義案舊圖云俎長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑又案舊圖云椇般俎曲橈其足○椇俱甫反

夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆　注楬無異物之飾也獻疏刻之齊人謂無髮為禿楬三禮圖云豆以木受四升高尺二寸漆赤中大夫以上赤雲畫諸侯加象飾口天子玉飾○楬徐苦瞎反獻素何反

有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章　注韍冕服之韠也舜始作之以尊祭服禹

湯至周增以畫文後王彌飾也山取其仁可仰也火取其明也龍取其變化也天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韍韋而已韍或作黻○韍音弗

有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺　注氣主盛也方性夫曰虞祭首尙用氣故也首氣之陽也三代各祭其所勝夏尙黑勝赤故祭心殷尙白勝青故祭肝周尙赤勝白故祭肺

夏后氏尙明水殷尙醴周尙酒　注此皆其時之用耳言尙非正義夏后氏尙質故用水殷人稍文故用醴周人轉文故用酒按儀禮設尊尙元酒是周亦尙明水也禮運云澄酒在下是三酒在堂下則周世不尙酒

有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百　注周之六卿其屬各六十則周三百六十官也此云三百者記時冬官亡矣皆義曰天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士凡百二

十蓋謂夏時也以夏周推前後之差有虞氏官宜六
十夏后氏宜百二十殷宜二百四十不得如此記也

有虞氏之綏夏后氏之綢練殷之崇牙周之璧翣注綏亦旌旗之
緌也夏綢其杠以練爲之旒殷又刻繒爲崇牙以飾其側
亦飾彌多也湯以武受命恒以牙爲飾也此旌旗及翣皆
喪葬之飾周禮大喪葬巾車執蓋從車持旌御僕持翣旌
從遣車翣夾柩路左右前後天子八翣皆戴璧垂羽諸侯
六翣皆戴圭大夫四翣士二翣皆戴緌孔子之喪公西赤
爲志亦用此焉爾雅說旌旗曰素錦綢杠纁帛縿素升龍
於縿練旒九江氏永曰此因前誤文之璧翣合於
周頌之樹羽意其亦有垂羽非也○綢吐刀反○

凡四代之服器官魯兼用之是故魯王禮也天下傳之久
矣君臣未嘗相弒也禮樂刑法政俗未嘗相變也天下以
爲有道之國是故天下資禮樂焉注王禮天子之禮也傳
傳世也資取也此蓋盛

周公之德耳春秋時魯三君弒又士之有誄由莊公始婦人髽而弔始於臺駘云君臣未嘗相弒政俗未嘗相變亦近誣矣賁或爲飲○傳文專反

禮記訓纂卷十四終